

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易經存疑卷十

詳校官大理寺卿臣富炎泰

通政使司副使臣其瞻萊覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣張元任

欽定四庫全書

易經存疑卷十

繫辭上傳

明 林希元 撰

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此章本言天地大行之數標著求卦之法先言河圖
者數之宗祖也伏羲之時龍馬出河背上旋毛圈子
有自一至十之數而其位則一六居北二七居南三

八居東四九居西五十居中此天地精粹之氣聚於一物之身以顯造化之迹者也然人知龍馬之負圖不知河圖之有數知河圖之有數不知其為天地之數知河圖為天地之數不知何者為天何者為地故夫子即是圖而指出以示人曰某是天數某是地數盖天屬陽陽之數奇圖數之奇者皆屬乎天地屬陰陰之數偶圖數之偶者皆屬乎地故天之數則一地之數則二天之數則三地之數則四若五若七若九

是皆奇數而屬乎天也若六若八若十是皆偶數而屬乎地也此是直指點圖數之屬天屬地者以示人未有意義

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

上既據圖指點出天地之數以示人此乃解釋其義天數五地數五是據其大槩而計之天數二十有五

地數三十天地之數五十有五
是積其全數而計之
五位相得而各有合是畧解其義成變化行鬼神是
盡發其義意謂河圖之數奇者屬天偶者屬地即是
觀之一三五七九皆奇數而屬乎天是天之數有五
也二四六八十皆偶數而屬乎地是地之數有五也
是五位也一與二與三與四與五與六與七與八與九與十各
以奇偶為類而自相得蓋從一至十一變一化以序
而生出水火木金土如兄弟第一第二之相與也一

與六二與七三與八四與九五與十一奇一偶各以
兩相合而奇偶之相為生成蓋以五合五一生一成
相與而生水火木金土如夫婦之配合而生育也天
之數五積而計之一與九為一十三與七為一十而
單一箇五是天之數二十有五也地之數五積而計
之二與八為一十四與六為一十又單一箇十是地
之數三十也二者合計之天地之數共五十有五此
天地之全數乃所以成變化而行鬼神也蓋天以一

變生水地以六化成之地以二化生火天以七變成
之天以三變生木地以八化成之地以四化生金天
以九變成之天以五變生土地以十化成之一奇一
偶相為次第一變一化相為生成五行之生莫非陰
陽變合之妙所謂成變化者如此鬼神只在變化生
成上天一生水是來而伸神也地六成之則生者往
而屈而地六之成水者又為來而伸矣地六成水神
也及地二生火則地六又為往而屈而地二之生火

又為來而伸矣地二生火神也及天七成之則地二
又為往而屈而天七之成火者又為來而伸矣天七
之成火神也及天三生木則天七又為往而屈而天
三之生木又為來而伸矣以至地八之成木地四之
生金天九之成天五之生土地十之成其往來屈伸
皆是如此皆鬼神之所在故曰行鬼神

五位相得而各有合正是成變化行鬼神處五位即
五數不曰數而曰位者位數之所居也

五數不過水火木金土之生成爾五行之生自微至著自一至十乃微著之節次而其迹見於龍馬之身也此五行與太極圖陽變陰合之五行不同太極圖說造化初生之五行此就萬物之生成言蒙引曰凡物資始時屬水流行時屬火向於實則木矣實之成則金矣又曰水質微故居先火漸著故次水木則著而實矣故次火金則實而固矣故次木土則以全體而言故居中

五行各有生成其生成則分屬乎天地生於天者成於地生於地者成於天故水生於天一成於地六火生於地二成於天七木生於天三成於地八金生於地四成於天九土生於天五成於地十然水生於天一越二三四五凡四位而後地六成之不亦緩乎蓋五行之生成實相連接只在一時方其水之生也而成即接之固無天一生水又間五位待地六然後成之之理特五行之生數止於五除一二三四五生數

之外自六至十皆是成數而為生數之副以五成數
循序而配五生數則六當配一七當配二八當配三
九當配四十當配五以其相配而數之則一變生水
六化成之云云本義之所云爾然是數之在馬圖也
一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西
五與十居中一生一成恰同一位似有人力布置之
所為者而實天地所生之自然此所以為造化之妙
非人之所可知也

勉齋黃氏曰造化之初天一生水而三生木地二生火而四生金蓋以陰陽之氣一濕一燥而為水火濕極燥極而為木金也

五位相得一二三生數相連謂之相得是也如六則是成數乃接五而謂之相得似乎難說蒙引曰一至五生數已備至此則成數當繼之矣故五後即繼以六總是五行一氣也今按此說似乎可通不然則無說矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

上言河圖之數正為易數張本爾故此承言大衍之數蓋易之用也本義謂河圖中宮之數天五乘地十而得之者蓋河圖一箇五乘一箇十便成五箇十以五箇十乘一箇五便成十箇五聖人有見於此故就中宮之數而衍之蓋一者數之始十者數之終但是

一便含箇十數始必有終之義也河圖中數是五箇一取一箇一衍之而成十取五箇一而各衍之則成五箇十矣故曰大衍之數五十程子曰數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十朱子曰中數五衍之而各極其數以至於十者一箇衍成十箇五箇衍便是五十即此可見大衍之說

玉齋胡氏本身是一是二是三之數恐未是

朱子曰河圖五十五是天地自然之數大衍五十是

聖人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數大
槩河圖是自然底大衍是用意以揲著求卦底

六十四卦三百八十四爻本是變化之物然無著策
則其變化亦無自而顯故聖人作易生著倚數教人
揲著求卦大衍之數五十此著策之全數也著一百
莖可當大衍之數者故至用以筮則止用四十有九
其一置之不用此五十數若全用之則其數不行而
無以成易必置一不用而後其數始行始可以成易

此則神不可知處故本義謂出於理勢之自然非人
智力之所能損益也啓蒙謂虛一以象太極本義削
去不用蒙引謂氣有為而理無為故虛其一以象太
極之無為愚按太極動靜而分陰陽太極非無為者
也況太極雖不雜乎陰陽亦不離乎陰陽今虛一不
用以象太極却把太極與陰陽判而為二尤為未穩
愚意啓蒙之說非本義所以不用其或以此也歟
以分而為二以象兩儀觀之則四十九策未用之先

太極渾淪陰陽未判之象也但聖人不言爾

羣書考索曰揲著之法四十九著聚之則一而四十九隱于一中散之則四十九而一隱于四十九中一者道也謂之無則一在謂之有則不可取四十九者用也靜則歸於一動則惟觀其用一在其間而不可取此大衍之數五十其用四十有九也

以四十有九之策信手中分而為二左右二手各得其一以置之左右一大刻之間此所以象兩儀也以

右手取右大刻之策掛于左手小指之間此所以象人而參三才也以左右兩手之策各四數而揲之此以象歲之有四時也以所揲四數之餘或一或二或三或四扐於左手中三指之兩間此以象歲之有閏月也歷法三歲一閏五歲再閏故揲著之法左掛左揲左歸奇右揲右歸奇凡有五節五節之中凡有再扐然後別起一掛正以象五歲之再閏爾

掛一當一歲揲左當二歲扐左則三歲一閏矣又揲

右當四歲朐右則五歲再閏也故再朐而後掛

西山蔡氏曰天地之數三百六十每歲氣盈六日朔
虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日
為一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六
日為三十日為再閏

氣盈者天之數朔虛者月之數

朱子曰歲有十二月月有三十日凡三百六十者一
歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分

者為氣盈月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉據此氣盈朔虛俱不至六日蔡氏云六日者舉成數也按此其大畧者爾其詳當觀書帝命羲和期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲蔡傳

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

上言揲著求卦之法於造化既有所象此言過揲之

策於造化亦有所象乾坤之策二篇之策皆過揲之策也朱子大傳所謂乾坤二篇之策者正以其掛扚之外見存著數為言爾蓋揲著之法凡三揲掛扚通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛扚通十七策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛扚通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扚通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一

十有六坤之策一百四十有四書命義和曰期三百
有六旬有六日本義曰凡三百六十五日四分日之
一又不穀六日本文曰凡三百有六十當期之日者
舉成數而言也

乾之策二百一十有六一爻三十六二爻七十二三
爻一百單八四爻一百四十四五爻一百八十六爻
則二百一十有六也

坤之策百四十有四一爻二十四二爻四十八三爻

七十二爻九十六爻百二十六爻則百四十有四矣

又曰乾之策二百一十有六者以老陽之數計之也坤策亦然故承此而言二篇之策萬有一千五百二十者皆老數也本義曰凡陽爻百九十二得六千九百一十二策重老陽之數也陰爻亦然

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

朱子曰二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是

萬物恰有此數二篇之爻總有三百八十四爻陰陽
各半陽爻一百九十二爻三十六策總得六千九
百一十二策陰爻一百九十二爻二十四策總得
四千六百八策陰陽總合萬有一千五百二十此當
萬物之數

當萬物之數蓋萬物之數至多也而二篇之策萬有
一千五百二十亦多之至也故以為當萬物之數
是故四營而成易十有八變而成卦

分二掛一條正是揲著求卦之法此四營而成易也其成内外卦只是自此而積之爾故曰四營而成易十有八變而成卦易即變也故四營成易之下即繼之十八變方成卦也

八卦而小成

上言十有八變而成卦此言八卦而小成明卦之有内外體大小成也蓋四營而成一變三變則成一爻九變則有三爻此時既成八卦於六畫之卦則為小成也

蒙引曰上言一變遂乘勢說到十有八變而成卦處中間內體一節未及發故翻足之以此句引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引伸是自十八變成卦之後而引伸之不是自八卦小成而引伸之此與易學啟蒙之說不同蒙引有辨言既十八變而成卦由是引而伸之視其爻之變不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦又以一卦為準觸其類而長之則六十四卦每卦皆可變為六

十四卦凡有四千九十又六卦也變而至是不可復加矣故曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

上言揲著求卦之法成於十有八變極於引伸觸類則其法已盡矣此則語其功效以示人也道是易中之所具者如所謂吉凶消長之理進退存亡之道是也當夫十有八變之後引伸觸類之餘觀其所成者何卦所值者何爻則此理昭然於卦爻之辭是道因

辭而顯也德行是民生日用之所行如建侯行師婚
媾祭祀涉川攸往是也萬民疑於吉凶之途而莫知
趨避則民行無由濟其德行滯而不通及以著問易
十有八變之後引伸觸類之餘則見其所成者何卦
所值者何爻而吉凶之理皆具於卦爻之間由是用
之以作事則吉以之趨凶以之避民皆亹亹忘倦勉
不怠而民行以濟德行以通有若神明之所為者
故曰神德行後章變而通之以盡利鼓之舞之以盡

神即是此意

道是吉凶之理德行是趨吉避凶之事問易者必因數而得辭因辭而見道見道而後德行可成此其序也本義以顯道屬之辭神德行屬之數似失其序矣況此章專指著卦未及乎辭若去辭寧不道顯道神德行俱歸之著尤似潔淨但不知朱子當時為何似此分釋

酬酢祐神總承顯道神德行不必分屬上文

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道皆神之所為也故能知變化之道則知神之所為此夫子有見於易數而重致歎頗似中庸苟不固聰明聖智達天德者孰能知之意思

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

凡人用易有兩樣卜筮是一樣所謂動則觀其變而

玩其占是也有不用卜筮是一樣所謂居則觀其象而玩其辭是也如孔子曰假我數年五十以學易可以無大過又如先儒所謂孟子善用易此不用卜筮者此章以言者尚其辭是不用卜筮以動者尚其變是用卜筮以制器者尚其象亦有不用卜筮者此須兼動靜言

以言不是空言是欲斷事也如雋不疑引經斷獄是也南人有言曰人而無恒不可以作巫醫子曰善夫

不恒其德或承之羞不占而已矣此尚辭以發言也
蓋易辭該天下之事理子曰聖人有以見天下之動
而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故
謂之爻其該天下之事理可見故曰所樂而玩者爻
之辭也尚其辭以發言斷事則夫人不言言必有中
矣故曰以發言者尚其辭事物交接念慮初起經營
籌度其應接之方是之謂動凡人揲著求卦四營而
為一變其所餘之策或一或二或三或四隨其所趨

而無一定三變之後所餘之策或七或八或九或六
隨其所趨而無一定是之謂變應接之初不可執定
要如何惟視著策之變看所成者何卦所值者何爻
然後以之應接如得卦爻事理無失是可作也可作
則作無專主焉如是卦爻事理有失是不可作也不
可作則止無定執焉是之謂尚變蓋動者事之未成
變則象之未定者也舊說人之舉動不可執滯當如
著策七八九六之變之無定愚按依此說則以動尚

變為空虛初不粘著策卦爻之變化恐尚有碍如愚
說於不可固滯之意自在也學者細思當自得之

象是變之已定如六畫純陽為乾之象六畫純陰為
坤之象一陽動於五陰之下為復之象一陰伏於五
陽之下為姤之象六十四卦三百八十四爻皆然器
是動之已成如建侯行師婚媾祭祀涉川攸往之類
是也凡此等事皆具之易易之所具自有其象如屯
初九則有建侯之象師貞丈人吉无咎則有行師之

象屯之六二則有婚媾之象隨之上九升之六四則有祭祀之象需卦坎水在前乾健臨之則有利涉之象人之制器取其象而法之則不愆不忘而事以之濟矣故曰以制器者尚其象以動尚變以制器尚象只是一事而分始末爾占不外乎辭繫於卦爻之下則為辭揲蓍求卦看所成者何卦卦所值者何爻其辭之或吉或凶在所當用則謂之占用易卜筮以知吉凶者則當考其占也考乾元亨利貞之辭可知其吉

也考乾上九亢龍之辭可知其凶也六十四卦三百八十四爻皆然故曰以卜筮者尚其占蒙引曰不可泥卜筮字泥卜筮字則須卜筮後方得占如何乃取占以用之於卜筮愚謂依愚說用易以卜筮者則當考其占其辭未為不順若依蒙引謂泥卜筮字是取占以用於卜筮乃拘上三句欲一例觀之恐聖人之言不若是之拘況卜筮明是實事乃作假借字說不惟失了本來面目且又多事學者細思當自得之

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

本文問焉而以言本義曰發言處事又是添字恐不是聖人本意亦無標著求卦去發言者依愚見以言當作問易之言朱子小註曰言是命龜受命如響龜受命也此說當從若作發言去處事則少有處事而必用言者若發言處事平重則不應本文遺了事字

故以言作問易者之言為當遠近幽深如事在千里之外百年之久遠也在几席之下旦夕之間近也事有在幽暗之中如漢唐諸臣之謀誅宦官宋太祖太宗之謀代周是幽也事有禍幾之所伏如曹劉割地基於天下英雄使君與操之一言武后在唐太宗時為才人李淳風謂其人已在陛下宮中是深也通典以造化氣數之推遷為幽人心念慮之發動為深似未是蓋來物吉凶也人事方有之若造化氣數之推

遷遠了人心念慮之發動則是莫見乎隱莫顯乎微者又安得為深

無有遠近幽深遂知將來之吉凶於此見易辭為天下之至精蓋當初聖人繫辭是看得卦爻中義理是如此然後設箇虛象來說於萬事無不該如乾初九設箇潛龍之象其占曰勿用看隨甚樣人皆用得六十四卦三百八十四爻皆如此所以曰天下之至精若說得執殺不能該天下之理便是粗底事理不為

精矣朱子學易篇理定既實事來尚虛用應始有體
該本無稽實待虛存體應用可味至精之意

雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭或有不相應
者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者
深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體
卦象卦變無不應矣文王周公之辭所該終有限故
有時而不應必如左傳國語所載卦體卦象卦變而
推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知爾

讀易者不可不察也

愚按聖人至精之言只是大綱且據易辭而贊之爾
要之於辭上會者淺於象上會者深信如劉氏之說
予於虛齋易蒙引序云易可象而不可言可言而不
可盡意正如此學者不可不知

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參伍以變是一箇數目既以三數之復以五數之如

三十箇錢以三數之得十箇三是三十也以五數之得六箇五五六三十也揲著之法自四營而三變只是一下數去無一數而復重叅伍以數之事曰叅伍以變亦是借其字樣以顯一先一後更相考覈以審多寡之實之意爾

錯綜其數朱子語錄謂六對九七對八便是東西相對為錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜愚謂若只得七八則無上下矣謂六便對九七便

對八亦是揲時所無只是尋箇九七來與六八對爾
依愚見錯綜二字只是三變之際分布著策三變之
後總挈著策爾如一變之後置掛扐之策於格上第
二小刻二變之後置掛扐之策於格上第三小刻此
所謂交而互之一左一右之謂也三變之後將所置
三刻之策總取起來計算看是九是六是七八此所
謂總而挈之一低一昂之謂也

一變之中就有叅伍如左掛左揲左歸奇參也右揲

右歸奇伍也

文者陰陽老少之稱方其一變之餘所得之策非一二則三四未知其為七八九六陰陽老少之文未成也及三揲兩手之策是之謂通其變其所得之策非七八則九六七為少陽八為少陰九為老陽六為老陰是天地之文於是乎成矣

三變之後方見錯綜如三變之策布而為三錯也挈而為一綜也其所得之策非七八則九六未見所成

者何卦所值者何爻動靜之象未定也自三變而十八變是之謂極其數是時所得之卦如六畫皆七則為純乾六畫皆九則乾變而之坤六畫皆八則為純坤六畫皆六則坤變而之乾是卦爻動靜之象於是乎定矣 蒙引曰通其變謂變到極處而天下之文已成極其數謂數到完處而天下之象已定 又曰動與變不同如九六變也七八不變至於動則或九六為動又或五爻為九六則一爻得七八為動者矣

動則不分九六與七八

天下之至變謂圓神不倚變化無方也惟其如是故能為多為寡為奇為偶為老為少為動為靜莫知其方惟變所適故曰非天下之至變孰能與於此

參伍錯綜通變極數均是尚變尚象之事

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

上言尚辭尚變尚象尚占之事以至精至變贊之此

則推本於至神即本義所謂四者易之體所以立而用所以行也要不過前章神无方而易无體之意爾神其體變其用也

易只著卦著卦本是箇無商度底事物故曰无思无為寂然不動是言人未揲著求卦之時感而遂通天下之故即是上文遂成天地之文遂定天下之象受命如響遂知來物之意盖即上文而再滕說以歸於至神也

言易不外著卦爾著雖有象變然其未動也只是四十九之枯莖而已卦雖有辭占然其未顯也只是六十四卦之形畫而已思出於心易則无心也何思之有為起於思易既无思也何為之有方人之未問易也著在櫝卦在冊如洪濛之未判如朕兆之未形爾此其寂然不動者也及人之問易也象變辭占因之而得吉凶悔吝因之以報感而遂通天下之故焉若此者是其至神之妙无有方所故能有感即通之如

是也使非天下之至神孰能與於此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也

上言尚辭尚變尚象尚占既畢此欲明上文所為聖人之道也故曰夫易聖人所以極深而研幾也要之極深研幾只是上文之至精至變爾言辭占為天下之至精而受命如響遂知來物則辭占也者是聖人之所以極深者也象變為天下之至變而參伍錯綜成文定象則象變也者是聖人之所以研幾者也蓋

天下之事隨其得失莫不有吉凶之報然當其作事之始吉凶未見而其理隱於未形所謂深也辭占則受命如響遂知來物於吉凶未形之幾而預先窮究出其理以告人是有以極其深也著策未動之先陰陽老少卦爻動靜未知其所分事之吉凶悔吝未知其所判其理最是微妙難見所謂幾也象變則因著而形因揲而得卦爻之陰陽老少動靜事之吉凶悔吝無不研究出來示人是有以研其幾也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務

易惟聖人所以極深也則天下之人迷於吉凶之途
而莫知所趨避者今則知其孰為吉而在所當趨孰
為凶而在所當避天下之心志於是乎通矣易惟聖
人所以研幾也則天下之人眩於趨避之故而莫知
所為者今則以之而成文定象以之而用動制器天
下之事務於是乎成矣

惟神也故不疾而速不行而至

此又即上文之意而歸之神與上文易无思无為一條意思相似言幾深之所在即神之所在也惟神也故其所以通志成務者皆不待疾而自速不待行而自至言其不用人力也方是神之所為

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此承上文之意而用首章之句以結之夫易聖人之所以極深研幾通志成務如此故曰易有聖人之道四者此也

此章是盡上章未盡之意蒙引說亦明白

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此承上章言卜筮之事亦盡前章未盡之意也

開物成務知行之意示人以吉凶之途使知所趨避而迷惑以之開是開物也既知吉凶之所在而吉以

之趨凶以之避事務以之成是成務也冒天下之道
言天下道理皆在其罩冒之中無所遺漏蓋舉凡天
下之事小而涉川攸往大而建侯行師精及無形粗
及有象其吉凶悔吝之理而六十四卦三百八十四
爻無不包括隨人以事問易而易皆有以開物成務
所以說冒天下之道語類曰易之為書因卜筮以設
戒逐爻開示吉凶包括無遺如將天下許多道理包
藏在中故曰冒天下之道如利用為大作一爻象只

曰下不厚事也自此推之則凡居下者不當厚事如子於父臣於君僚屬於官長皆不可以踰分越職縱可為亦須是盡善方能無過所以有元吉无咎之戒愚按必依此說方說得冒天下之道若一文只管一事則文只三百八十四何足以盡天下之事變而冒天下之道哉

聖人以通天下之志三句承上文開物成務言易以開物故聖人以通天下之志易以成務故聖人以定

天下之業聖人用易通志定業則天下之疑惑於是乎斷矣故曰以斷天下之疑是故字輕若依愚此說亦通但繫辭傳中此類甚多如是故君子居則觀其象而玩其辭是故列貴賤者存乎位是故著之德圓而神之類可見

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫

此言聖人無卜筮而知吉凶必先有此然後作易以前民用故語類謂此言聖人作易之本

凡物圓則流動流動則神方則止定止定則知著方其四營之時初莫知其為一為二為三為四及三變之時又莫知其為七為八為九為六是圓轉而不定變化而無方也故曰其德圓而神卦是揲著得者方其始揲之時未知其為何卦何爻吉凶之理茫然未

知及夫十有八變之後看所得者何卦所值者何爻而卦爻所具之理或為吉或為凶皆一定而不可易故曰方以知方者一定而不轉移也知者中藏是非之理也

六爻之義變易以告人如乾之六爻則有潛見惕躍飛亢之殊漸之六爻則有干磐陸木陵遠之異此其變易告人處貢曰告是即書冒貢于非幾之貢字

聖人體具三者之德而無一塵之累便似把他來洗

濯自家心一般語類曰是以那易之理來洗自家心
了更沒些私意小知在裏許

清明在躬志氣如神此聖人圓神之德也來是吉凶
之朕兆已萌而將來者也國家將興必有禎祥國家
將亡必有妖孽是以聖人清明在躬志氣如神禍福
將至善必先知之不善必先知之故曰神以知來

文理密察足以有別此聖人方知之德也往是吉凶
雖未有朕兆而其理已一定者也書曰惠迪吉從逆

凶惟影響是矣聖人文理密察足以有別何者為吉何者為凶其理都藏在胸中了故曰知以藏往悔福曰方今君命犯而主威陵外戚之權日以益隆陛下不見其形願察其影是知其藏往之德者也

吉凶與民同患言吉凶之來不知趨避民以為患聖人亦與人同也趨吉避凶聖人與民同藏往知來聖人與民異此其所以為聖人歟

古之聰明睿知與神武不殺是二項蓋承上文神以

知來知以藏往而言此惟古之聰明睿知不假卜筮而知吉凶亦猶神武有以服人而不假殺伐之威者也故本義曰得其理而不假其物之謂

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

上言聖人無卜筮而自知吉凶已具作易之本此承言聖人作為卜筮教人知吉凶以終上文之意也是以字是承上文言聖人聰明睿知具圓神方知之德

不假卜筮而知吉凶是以上而天道則明之下而民
故則察之明天道如何切於作易盖天道不外太極
陰陽變化之理而已自太極而兩儀兩儀而四象四
象而八卦八卦而六十四卦莫非天道之自然聖人
固已默會於心而龍馬負圖出河自一至十之數具
天地變化生成之理又有以啟聖人之獨知著莖之
生其莖丈長其叢滿百即其半又有以合天地大衍
之數神龜之生戴九履一左三右七二四為肩六八

為足五十居中之文又有以合乎陰陽之數凡此皆
天之道而聖人之所明也察民故如何切於作易愛
惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而
利害生必然之理也然斯民之生蚩蠢無知方迷於
吉凶悔吝利害之途而莫知所趨避此則生民之故
而聖人之所察也聖人明於天之道則知易卦之可
作而著龜可用之卜筮察於民之故則知民迷於吉
凶之途不可不有以開其先於是興著之神物以教

民筮與龜之神物以教民卜使民用有以開其先而
民行因之以濟此聖人作易教人卜筮之事也聖人
既作卜筮教人知吉凶自家亦齋戒以考其占使其
心神明不測如鬼神之能知來此又聖人之用易也
蓋卜筮未作聖人固不假之以知來卜筮既作聖人
亦假之以知來不以己之能知吉凶而不用此聖不
自聖乃聖人所以為聖非若夫人之侮慢自賢也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來

不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此發明上文興神物以前民用之意乾坤變通言化育之功著龜之所由生也見象形器言生物之序著龜之所生也制用之法民用之神正是興神物前民用之事蓋原始要終而言之也天道流行發育萬物方其利貞之時氣機自外而收斂於內如戶之闔則謂之坤及其元亨之時氣機自內而發洩於外如戶

之闢則謂之乾闔之後繼之以闢闢之後繼之以闔
則謂之變闔往而闢來闢往而闔來來而復往往而
復來而無終窮則謂之通乾坤變通此造化之功所
以發育萬物者也萬物之生於造化也當資始資生
之時朕兆方萌而形容未著胚胎初露而體質未成
特依稀彷彿之可見而已是故謂之象及其各正保
合之時形容已著而各成物宜體質已成而各適其
用已有規矩法度之可觀是故謂之器見形象器生

物之序也而蓍龜已生於其間矣

萬物生於造化同具陰陽之理皆可以取用然不若
蓍龜獨得其理尤全也故聖人取蓍而制之用之以
卜取百莖而用其半以合於大衍之數以四十有九
之莖為分揲掛扚之法積其歸奇之策以為七八九
六之數以成天下之文定天下之象此制蓍而用之
也太卜掌三兆之法曰玉兆曰瓦兆曰原兆卜師掌
開龜之四兆曰方兆曰功兆曰義兆曰弓兆龜人以

其方之色與體辨六龜之屬占人明火熬燠依四時以灼龜之四足以體色墨坼辨金木水火土五行之兆察其體之吉凶色之善惡墨之大小坼之微明以知吉凶此制龜而用之也

聖人既制卜筮之法民用之以出而利用之以入而利斯民見其利咸相率而用之歡欣鼓舞豐豐忘倦莫知其然此則謂之神也神者妙而不測之名民之趨吉避凶出於心懽意肯莫知誰之所使有不可得

而測度所以謂之神故本義曰百姓自然之日用言自然而然莫使之然也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦上言聖人制蓍以筮此言聖人畫卦蓋蓍之體也非蓍則卦不行然非卦則蓍不立所以聖人言蓍而必及卦也

謂制蓍筮之法為民用之神固聖人興神物以前民用也然使易卦不作此蓍亦何由而立哉以聖人之

作易言之夫易不過一陰一陽之變化而已自兩儀而四象自四象而八卦皆陰陽之變謂之易也然陰陽之所以變化者有箇理為之主宰理即太極也是太極也動而生陽靜而生陰陰陽之分本於太極之動靜易卦之初左一陽畫右一陰畫則兩儀由此而立是太極生兩儀也然陰陽生生不已太極動靜隨在而分兩儀之上又各生一奇一耦而為畫者四則為太陽少陰太陰少陽而四象於是乎成矣四象之

上又各生一奇一耦而為畫者八則為乾兌離震巽
坎艮坤而八卦於是乎成矣八卦已成則六十四卦
亦不過因此而重之而著策之用自此起矣

八卦定吉凶吉凶生大業

此八卦該六十四卦蓋六十四卦不過八卦之加重
爾故能定吉凶

八卦既成則陰陽往來交錯於其間時有消長之不
同事有當否之或異時之長事之當者則得吉時之

消事之不當者則得凶是吉凶於是乎定矣吉凶既定則吉以之趨凶以之避而大業於是乎生矣

蒙引曰如乾卦純陽至健其道大通而至正此其時之長也而至正二字又含有事之當焉則其占為元亨而利貞矣如屯卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷此其時之消也能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進不遽進則無害若遽進則事不當而有害矣此可見八卦定吉凶處

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此節是贊著龜功用之大舉天地四時日月富貴聖人不過引起以歸於著龜爾大意謂易卦之作吉凶雖由之而定大業雖由之而生然無著龜則易卦之用何自而行哉故遂承而贊之曰是故法象莫大乎

天地云云而終之曰探賾索隱鈎深致遠莫大乎蓍
龜

成象天地之間皆法象也而天地為尤大日月星辰
之上下晝夜之往來萬物之始終皆變通也而四時
為尤大星辰之燦爛雲漢之昭回皆懸象著明也而
日月為尤大凡居乎民上自士以至於公卿皆崇高
也而貴為天子富有四海為尤大百工技藝之人皆
能創物以利用也而備物以致用立成器以為天下

利則聖人為尤大一說立成器以為天下利只是足
上文備物致用意然必如蒙引說然後義理始備蓋
聖人因民之所利而利之樽節愛養之事尚多不止
立成器以為天下利也

賸隱深遠依上文遠近幽深例當作四項說皆以作
事說徐氏以賸隱為物象亦不是

賸雜亂也如衆論紛紜不一說這樣吉或說那樣吉
如曹操南下吳諸將或欲納降或欲擊之衆論紛紜

不一則當用著龜以決之此探賸也大舜執兩端而用中即此意但彼不用著龜爾隱是幽暗之中如李訓鄭注之謀誅宦官宋太祖太宗之謀代周是也

深是事有吉凶之理其幾則伏而未形如李淳風所謂女子昌殺唐子孫殆盡其人已在此下宮中可謂深矣又如王安石變法其禍至於基宋之亂亦是深處推此類可見也

遠是事在千里之外百年之後者

定天下之吉凶使天下之人作事孰為吉孰為凶其
理皆自此而定也成天下之亹亹使天下之人趨吉
避凶勉勉不怠自此而成也

莫大乎蓍龜言術數之學識緯之書皆足以前知若
求其精者則莫大於此也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象
見吉凶聖人象之

此言聖人作易之所由神物蓍龜也聖人則之而立

卜筮之法日月星辰晝夜寒暑之往來人物之生死榮悴天地變化也聖人效之而為蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰之變化日月星辰順度則吉逆度則凶風寒雨暘順時則吉不時則凶此天垂象見吉凶也聖人象之而為卦爻之吉凶蓋順理則吉逆理則凶也

河出圖洛出書聖人則之

從來皆祖漢儒孔安國劉向劉歆諸儒之說謂伏羲則

河圖以作易大禹則洛書以祖範本朝大儒王禕謂洛書與河圖並出於伏羲之世聖人則之並則圖書以漢儒之說為非議其可疑六其三云先儒有言河圖之自一至十即洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一爾信如斯則是復有八河圖而後九疇乃疇也若九疇之子目雖合河圖五十有五之數而洛書之數乃止於四十有五使以洛書為九疇則其子目

已缺其十矣六疑俱有理而此尤為精切今予因其說復為之說云

昔伏羲繼天而王正人文當興之時龍馬負圖而出於河有天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數神龜負文而出於洛有戴九履一左三右七二四為肩六八為足之數聖人則之於河圖也虛其中十五以象太極則陽數只有一三七九合之為二十陰數只有二四六八合之亦二十兩儀之象

也太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六四象之象也其於洛書也虛其中五以象太極則一九三七合為二十而居四正之位二八四六亦合為二十而居四隅之位兩儀之象也四正以一含九三含七四隅以二含八四含六四象之象也於河圖也析四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮於洛書也四方之正以為乾坤坎離四隅之偏以為兌震巽艮八卦之象也

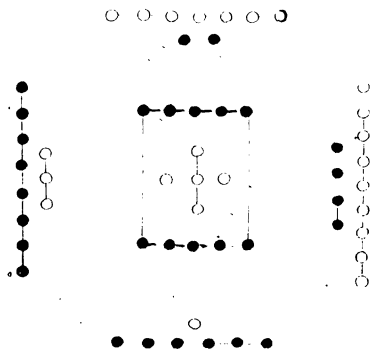
河圖以五生數合五成數而同處其方蓋揭其全而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主陽以統陰而肇其變數之用也中為主而外為客故河圖以生居中而成居外正為君而側為臣故洛書以奇居正而偶居側洛書之奇偶相對即河圖之數散而未合者也河圖之生成相配即洛書之數合而有屬者也二者名異而實同謂之實同者皆本於天一至地十之數謂之名異者河圖之十洛

書之九其指各有在也

愚按聖人則河圖洛書之說自孔子而後經邵康節程伊川朱紫陽真西山蔡九峰胡玉齋等諸儒如出一口更五百餘年至王華川先生獨以為非今取其說與諸儒較論果無得而易子嘗謂義理之微非一人所能知而天地之秘不一時而盡洩者正以此爾乃更為之說從前之說俱因諸儒盡行削去仍列河洛二圖于後以待學者之詳考云

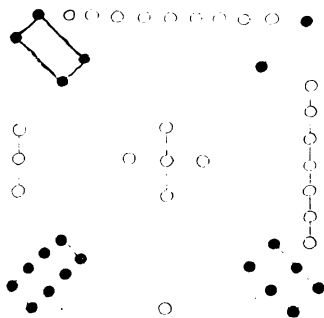
河

圖

洛

書

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

上言聖人作卜筮之法盡矣此言象變辭占所以終卜筮之事也易有四象雖只言象變就在象中定之以吉凶亦只在繫辭內易中有老陰老陽少陰少陽之四象隨其所趨而卦爻以之成故曰所以示如六爻皆老陽則為乾變之坤皆老陰則為坤變之乾餘倣此聖人逐卦逐爻各繫以辭乃闡卦爻所具之理

以告人如乾元亨利貞之辭則闡乾大通至正之理
以告人坤利牝馬之辭則闡坤柔順中正之理以告
人故曰所以告卦爻有吉凶聖人繫辭於吉者則定
其為吉如曰亨曰利曰无悔无咎皆吉之類也於凶
者則斷其為凶如曰悔曰吝厲皆凶之類也若此者
正緣人疑於吉凶之途而莫知趨避故從而判斷之
使人不疑於所往爾故曰所以斷

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

履信思順就上九本身說不云履九五之信思九五之順尚賢方作尚九五之賢蓋自己信順而又能用賢所以受祐於天吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

前章言卜筮之事此言象卦變通備卜筮之本末也
蓋易非象卦無以立本非變通無以達用故如此立
言後面節節發明此意第二節乾坤成列乾坤字指
卦象易立乎其中易字指變通形而上之道形而下
之器又是言卦象化裁之變推行之通又是言變通
立象以盡意設卦以盡情偽是答書不盡言言不盡
意即是下繫傳仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥

獸之文與地之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情意天下物理不外陰陽消息兩端而已如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀以至雨風雷露之聚散羽毛鱗甲之生死百穀草木之榮悴是皆陰陽之消息也聖人只設一陰一陽兩畫以象之而天下許多物理皆盡於兩畫之中矣故曰立象以盡意

天下之人循性而動者謂之情拂性而動者謂之偽

其情偽千變萬化難得窮盡聖人設六十四卦三百八十四爻則天下之情偽皆有以包括之而無餘矣如乾九二剛健中正九五陽剛中正是情也九三重剛不中上九過於上而不能下是偽也又如蒙九二以可亨之道發人之蒙又得其時之中情也六三見金夫不有躬偽也自此推之不能盡書

聖人以六十四卦三百八十四爻盡天下之事理則卦爻之辭能盡天下之言可見也如乾初九潛龍勿

用未仕者得之則當隱約以待時在仕者得之則當
引身而退避在庶民得之則不利有所往在商賈得
之則宜深藏而不市若以天子之尊而得此爻亦或
時當主靜事當謹密即乾初九一爻之辭而天下之
人皆可用如此則六十四卦三百八十四爻之辭足
以盡天下之言也可見矣故曰繫辭焉以盡言

變是剛柔相推而生變化之變即七八九六之數也
陽數九為老而七為少陰數六為老而八為少老變

而少不變若六爻變至四爻則以不變者為主是又以七八為變也聖人制揲著求卦之法為七八九六之變則所成者何卦所值者何爻而吉凶之理皆有一定矣由是以卦爻所具之理見於行事吉以之趨凶以之避則事變以之而通矣故曰變而通之變而通之則民行以濟有吉利而无凶害凡可以為生民利者無所不盡矣故曰以盡利

鼓舞是以通變之利鼓舞天下之人蓋既變通以盡

利人見其利皆樂為之而疊疊忘倦便似有以鼓舞之也上章利用出入民咸用之謂之神亦是此意乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此與下一節是明上文聖人立象以盡意設卦以盡情偽意此節專言象卦下節方言盡意盡情偽所謂乾坤即象卦也所謂形而上之道即為情偽也

聖人立象以盡意設卦以盡情偽要不外陰陽奇偶

二畫而已故曰乾坤兩畫其易之緼乾坤成列以下
皆發明其意本義緼所包蓄者猶云衣之著蓋絲綿
為衣之著乾坤兩畫為易之著亦猶衣之有著也易
之緼猶云易之體骨

易之緼與易立乎其中之易字不同易之緼之易是
易書易立乎其中之易是易之變

言乾坤兩畫其易之緼耶何也蓋聖人畫卦自太極
而兩儀自兩儀而四象自四象而八卦乾坤二畫隨

在對峙陳布於方策之上而其位不容以易置是乾坤成列也是雖未及乎著策卦爻之變化也然著策卦爻之變化陰陽之兩畫已為之本也設若無此陰陽之兩畫則著策卦爻之變化者誰為之乎故曰乾坤毀則無以見易夫陰陽之兩畫全賴著策卦爻之變化以行也若無箇著策卦爻之變化則彼圖中之陰陽卦畫亦徒設而已何所用之故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣

此是言著策卦爻之交相為用乾坤毀則无以見易
見卦爻陰陽二畫不可無也易不可見則乾坤或幾
乎息見著策卦爻之變化不可無也易不可見本因
乾坤毀是本無乾坤也乃曰乾坤或幾乎息似無自
來蓋此是聖人兩舉卦爻著策來說見其不可相無
不可執泥首尾之相因執泥則難通矣得意忘言可
也

陰陽奇偶二畫乃易之體著策變化乃易之用下節

形而上之道形而下之器是明易之體化裁之變至措之天下之事業是明易之用

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業乾坤成列即卦爻陰陽也陰陽二畫成列於方策之上顯然而可見是有形之物也形可見也若夫卦爻陰陽所具之理隱於卦爻陰陽之中不可以形見此形而上也形而上則謂之道焉蓋凡象中所盡之意

卦中所盡之情偽是皆形而上之道也別無箇形而下只卦爻陰陽對形而上者言故謂之下爾器者有用之成材卦爻陰陽皆是有用之物故謂之器

化而裁之謂之變推而行之謂之通是明上文變而通之以盡利句言變而通之固足以盡利矣然何以謂之變化而裁之謂之變也何以謂之通推而行之謂之通也

化是著策之化四營而成易三變而成爻皆是此化

蓋初變之後所得之策不五則九再變之後所得之策非四則八三變之後所得之策與二變同此皆自然之化也凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半通三變計之若所得皆奇則三三而得九所得皆偶則三二而得六二偶一奇則二二一三而得七二奇一偶則二三一二而得八此因其化而裁之也

化而裁之自三變而十八變皆化裁也則所成者何

卦所值者何爻而皆有一定之象矣由是以卦爻所著之理推而行之於事為之間其吉者吾得而趨之固通也其凶者吾從而避之亦通也故曰推而行之謂之通舉此道之行於變通者而措之天下之民使天下之民咸用之以趨吉避凶則何事不成何功不立故曰舉而措之天下之民謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

象因天下之賾而立是極天下之賾者存乎卦也爻因天下之動而立是鼓天下之動者存乎辭也爻辭既立自有以鼓舞天下之人使之亹亹然趨吉避凶而忘倦故曰鼓天下之動

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

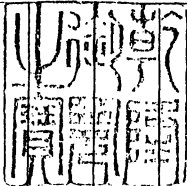
均一化裁推行也上曰謂之變謂之通此曰存乎變
存乎通何也上之化裁推行作易也此之化裁推行
用易也謂化而裁之固謂之變矣人之所以化而裁
之者則存乎聖人化裁之變焉蓋不是卦爻具有如
是之變人何自而化裁之推而行之固謂之通矣人
之所以推而行之者則存乎聖人推行之通焉蓋不
是卦爻具有如是之通人何自而推行之

變通固在乎易人之所以神明乎變通者則在乎人

蓋卦爻所著事理豈不昭然明白然人不善用之亦
不見其妙矣如左傳所載陳敬仲奔齊南蒯將亂所
占之事皆有得於卦爻之外者雖其間不無虛飾然
亦必有箇巴鼻於此可見神明處

不言而信是足上默而成之句德行是得於心而見
之行事也有是德行自然能默而成之不言而信矣
言人之用易而推到德行處可謂探本之論矣後世
術數之學焉有此等議論

右第十二章

易經存疑卷十